金七十論卷上　書

陳天竺三藏真諦　譯

三苦所逼故　欲知滅此因　見无用不然
不定不極故

說此偈緣起昔有仙人名迦毗羅從
空而生自然四德一法二慧三離欲
四自在揔四為身見此世間沉没盲
闇起大悲心咄哉生死在盲闇中遍
觀世間見一婆羅門姓阿修利千年
祠天隱身往彼說如是言阿修利汝
戲在家之法說是言竟即便還去滿
千年已而復更来重說上言是婆羅
門即荅仙曰世尊我實戲樂在家之
法是時仙人聞已復去其後更来又
說上言婆羅門荅之亦如是說仙人
問曰汝能清淨住梵行不婆羅門言
如是能住即捨家法修出家行為迦
毗羅弟子外曰此婆羅門欲知從何
因生苦曰三苦所逼故何者為三苦
一依內二依外三依天依內者謂風
熱淡不平等故能生病苦如醫方說
從臍以下是名風處從心以下是名

金

熱處從心以上並皆屬淡有時風大
增長逼淡熱則起風病熱淡亦尒是
名身苦心苦者可愛別離怨憎聚集
所求不得分別此三則生心苦如是
之苦名依內苦依外苦者所謂世人
禽獸毒虵山崩岸坼等所生之苦名
曰外苦依天苦者謂寒熱風雨雷霆
等通如是種種為天所惱而失心者
名依天苦三苦所逼故生於欲知為
滅苦因外曰是因苦能滅此三苦分
明已顯現一者八分醫方所說能滅
身苦二者可愛六塵能滅心苦是因
已顯現何假復欲知荅曰此義不无
但為二種過失是故欲知不違道理
其二失者一無定二无極外曰若八
分醫方等有兩過失故不足為滅苦
因者四皮陁中有別因此因得果是
定是極故汝欲知則无所用四皮陁
中說言我昔飲須摩味故成不死得
入光天識見諸天昇苦怨者於我復何
所作死者於我復何所能荅曰汝見
隨聞尒有濁失優劣翻此二因勝變
性我知故所見因者醫方中所說有

不定不極過失隨聞因者得聞所得
物從梵王乃至仙人故說四皮陁名
隨聞此皮陁者亦兩過失如是見醫
方復有三過失一者不清淨如皮陁
中說歎汝父母及眷屬悉皆隨喜汝
汝今捨此身必得生天上如馬祠說
言盡殺六百獸六百獸少三不具足
則不得生天為戲等五事若人說妄
語諸天及仙人說此非是罪如是等
罪隨如是等罪隨聞因中有是故不
清淨二退失者如皮陁中說无故而
帝釋及阿修羅王為時節所滅時不
可免故是法若滅盡施主從天退故
有退失義三優劣者譬如貧窮見富
則憂惱醜好及愚智憂惱亦復然天
中亦如是下品見上勝次第生憂惱
是故有優劣此三及前兩由此五過
失皮陁不為因外曰若尒何因為勝
荅曰非此二因勝謂二因者一醫方
所說二皮陁所說非此兩因欲知所
得因此因有五德一定二極三淨四
不退五平等是故勝前兩外曰此因
何因得荅曰變性我知故變者一大

二我慢三五塵四五根五五知根六
心七五大是七名變自性所作故自
性者无異本因我者知者諸人知此
二十五真實之境不增不減決定脫
三苦如解脫中說偈若知二十五隨
處隨道住編髮髻剃頭得解脫无疑
外曰云何分別本性變異及知者答
曰本性无變異大等亦本變十六但
變異知者非本變本性者能生一切
不從他生故稱本性本性能生於大
等是故得本名不從他生故是故非
變異大我慢五塵此七亦本亦變異
大從本性生故變異能生我慢故是
本我慢從大生故變異能生五唯故
稱本五唯種從慢生故變異能生大
及根故名本聲唯種者生空及耳根
故為本乃至香唯種生地及鼻根如
是七亦本亦變異十六但變異者空
等五大耳等五根舌等五作根及心
是十六法但從他生不生他故但變
異知者非本異者知者此中名我
知為體故此我不能生不從他生異
前三故非本非變異外曰此三義何

量為知世中有量能知如稱尺等知
長短輕重荅曰證比及聖言能通一
切境故立量有三境成立從量此論
中立量有三一者證量證量者是智
從根塵生不可顯現非不定无二是
名證量二者比量比量者以證為前
比量有三一者有前二者有餘三者
平等三者聖言聖言者若捉證量比
量不通此義由聖言故是乃得通譬
如天上北鬱單越非證比所知信聖
語故乃可得知聖言者如偈說阿含
是聖言聖者滅諸惑无惑不妄語因
緣不生故轉通一切境者若有餘量
及餘所知不出此三義平等六量以
聖言攝故境成立從量者境謂二十
五義攝一切故成立者明此二十五
云何得名境智量所行故故得成於
境由證比聖言故得略立三廣則二
十五外曰說量有三量相云何荅曰對
塵解證量比量三別知相有相為先
聖教名聖言對塵解證量者耳於聲
生解乃至鼻於香生解唯解不能知
是名為證量比量三別知者一有前

二有餘三平等此三種智因證量故
能別此三境及三世是名比量如人
見黑雲當知必雨如見江中滿新濁
水當知上源必有雨如見巴吒羅國
菴羅樹發華當知憍薩羅國亦復
如是相有相為先者相有相相應不相
離因證此相故比量乃得成聖教名
聖言者如梵天及摩㝹王所說四皮
陁及正論外曰說比量有三何量何
境界能所得通達答曰依平等比量
過根境得成若所依比不顯隨聖言則
現依平等量者謂於比量中是曰平等
量自性及與我此境過根故平等能別
大等諸末有三種德一樂二苦三癡闇
此末德離本德末德則不成故由末
德比本是故自性由平等比成我者
應決定有大等變異為他故我亦由
平等成若依證比量有義不得成
為出智外故依聖言得解如上天帝
釋北欝單越等外曰自性及我无不
可見故如非自在二頭三手答曰實
有諸義八種不可見何者為八以偈

示曰

衆遠及最近　根壞心不定　細微及覆障
伏逼相似聚

世間實有物遠故不可見辟如酋彼
岸此則不能知近故不可見如塵在
眼則不能取根壞故不見猶如聾盲
人不能取聲色心不定故不見辟如心
異緣不能得此境細微故不見如烟熱
塵氣散空細不知覆障故不見辟如壁
外物隔覆不可知伏逼故不見辟如日
光出星月不復顯相似故不見如粒豆
在豆聚同類難可知如是實有物八種
不可見无物有四種亦復不可知一
生前不可見如涅未作器器則不可知
二壞無故不見如瓶破壞已則不可
復知三畢无故不見如牛中不見馬
馬中不見牛四極无故不見如非自
在人二頭及三手如是十二種有無
不可見是故汝謂不可見故便言自
性及我無是義不然外曰若謂自性
及我不可見者於十二中是何不可
見答曰一因緣故不可見何者一因

緣以偈示曰
性細故不見　非无緣可見　大等是其事
與性不似似
性細故不見非無緣可見者自性實
有微細故不見辟如烟等於空中散
細故不可見自性亦如是不如第二
頭第三手畢竟无故不可見也外曰
若不可見云何得知有荅曰緣事見
自因自性所造事依平等比量知自
性實有外曰何等是其事荅曰大等
是其事從自性生大從大生我慢從
我生五唯從五唯生十六見大等事
有三德故知自性有三德也與性不
似似者是事有二種一者與自性不
相似二者與自性相似辟如一人生二
子一則似父一則不似是因為事有
似本不似本後當廣說此論等有如
此事若弟子可則於自性等為有為
無亦有亦无云何如此聖執不同故
有諸聖人謂土聚等已有瓶等衛
世師等謂先无後有此義等釋迦
所說土聚中瓶不有不无由是三說
是故我執是中間荅曰我先破釋迦

執後破衛世師釋迦所說非有非無
是義不然自相違故若非有者即成
无若非无者即是有是有无者一處
相違故不得立譬如有說此人者亦
死亦活此言相違則不成說釋迦言
亦如是三藏曰此計不然何以故釋
迦无此執故若釋迦說非有不執无
說非无不執有離有无執故不成破
也今破衛世師執耶執衛世師我義
中有五因能顯因中定有果何等者
五因
无不可作故　必須取因故　一切不生故
能作所作故　隨因有果故　故說因有果
一无不可作故者世中若物无遣作
不得成如從沙出油若物有可作如
壓麻出油若物此中无從此不得出
今見大等從性生故知自性有大等
二必須取因故者若人欲求物必須
取物因譬如有人計明日婆羅門應
來我家食故我今取乳若乳中无蘇
酪何故不取水求物取因故故知自
性中有大三一切不生故者若因中
無果者則一切能生一切物草沙石

等能生金銀等物此事无故故知因
中有果四能作所作故者辟如陶師
具足作具從土聚作瓶瓮等不從草
木等以作瓶瓮故知自性能作大等
故自性有大等五隨因有果故者謂
隨因種類果種亦如是辟如麦芽者
必隨於麦種若因中无果者果必不
似因是則從麦種豆等芽應成以無
如此故故知因有果衛世師等執因
中無果是義不然故知因中定有果
中間問已竟還續說前義與性不似
者不似有九種
有因無常多　不遍有事沒　有分依屬他
變異異自性
一有因者大等乃至五大皆有因自
性為大因我慢大為因五唯慢為因
根等十六物五唯為其因自性不如
是无有因生故故謂不相似二無常
者大等從性生生故是無常无常有
二種一暫住无常二念念无常暫住
无常者相違緣未来是時則暫住辟如
山樹等未有火災時是則暫停住火
災若来至是時五大等則沒五唯中

五唯沒我慢我慢沒於大大沒自性
中故大等是无常自性不如是常无
有沒故三多者謂大等則為多人人
不同故慢等亦如是自性唯是一多
人所共故四不遍者自性及我遍一
切處謂地空天大等諸物則不如是
不遍一切故是故與性異五有事者
大等諸物欲起生死時依與十三具
能使細微身輪轉於生死中縮往還
故自性不如是無有申縮故六沒者
大等諸物轉末還本則不可見是名
為沒如五大等轉沒五唯中不復見
大等乃至大沒自性中大亦不可見
自性不如是无有轉沒故七有分者
大等皆有分分分不同故自性不如
是常无分分故八依他者謂大依自
性我慢依於大五唯依我慢五大等
十六並依於五唯自性不如是不由
他生故九屬他者大等從本生末不
自在故譬如父存時兒不得自在自
性不如是無本為他故由此九種因
本末皆不同故謂不相似已說不相
似相似今當說與性似者以偈示曰

金七十論卷上 第十張 亞

金上

三德不相離　塵平等无知　能生本末似
我翻似不似
相似有六種初三德者變異有三德
變異者所謂大我慢乃至五大等此
二十三皆有三德一樂二苦三癡闇
末有三德故知本有三德末不離本
故辟如黒衣從黒縷出末與本相似
故知變異有三德變異由本故自性
有三德謂本末相似二不相離者變
異與三德不可分離故辟如牛與馬
其體不為一三德與變異其義不如
是自性有三德斯義亦復然同不相
離故本末則相似三塵者是大等變
異我所受用故故說名為塵自性亦
如是我所受用故四平等者是大等
變異一切我共用如一婢使有衆多
主同共監侵故自性亦如是一切我
同用是故說相似五无知者是大等
變異不能識分別樂苦及闇癡知我
獨得故離我諸法無有知自性亦如
是本末同无知其義則相似亦能生
本末似者大能生我慢我慢生五唯
乃至五大等自性能生大故本末皆

相似我翻似不似者變異與自性有
六種相似我无與相似是故翻於似
又翻不似者變異與自性九種不相
似我翻於八種故名翻不似我有多
義故與自性不相似外曰變異與自
性已說有三德是三德者何等為相
外偈答曰
喜憂闇為體　照造縛為事　更互伏依生
雙起三德法
喜憂闇為體者是三德者一薩埵二
羅闍三多磨喜為薩埵體羅闍憂為
體闇癡多磨體是現三體相照造縛
為事者是三德何所作初能作光照
次則作生起後能作繫縛是三德家
事更互伏依生雙起三德法者何等
三德法其法有五種一更互相伏者
若喜樂增多能伏憂癡闇譬如盛日
光能伏月星等若憂惱增多能伏喜
樂癡亦如明日光能伏星與月若闇
癡增多能伏憂喜樂亦如日盛光星
月明不現二更互相依者是三德相
似能作一切事如三杖互能相依能
持澡灌等三更互相生者有時喜生

憂癡有時憂惱能生喜癡有時癡能
生憂喜辟如三人更乎相怙同造一
事如是三德在大等中更乎相怙共
造死生四更乎相雙者是喜有時與
憂雙有時與闇雙是憂有時與喜雙
有時與闇雙癡亦如是有時與喜雙
有時與憂雙如婆娑仙人說偈
喜樂為憂雙　憂惱與喜雙　有時喜憂雙
與闇癡為雙
五更乎起者是三德更乎作他事辟
如王家女相貌甚可愛是名為喜德
是喜轉成色為夫及生屬而作於喜
樂是名作自事能令同類女一切生
憂惱是名作他事亦能生他癡猶如
婢使等恒憂其驅役无計得解脫其
心轉癡闇是名生他事是名為喜德
能作自他事憂生自他事者辟如刧
賊縛王家女時有王種乘馬執杖来
相救拔憂轉作王種王是可畏境生
女歡喜我當得解脫是名生他事殺
宫刧賊故能生賊憂惱是名生自事
餘賊見王故如杌不能動是名生他
癡是名憂生自他事闇生自他事者如

大厚黑雲能起雷等闇癡轉作雲一切
衆生有種食者皆生歡喜是名生德
事又能生闇癡譬如貞女與夫相離
見此雲電憂夫不得還能生女癡故
是名生自事亦能生憂惱譬如估客
在於道中寒濕不能載其心則憂惱是
名生他事如此五種者是三德家法
復有三德相
喜者輕光相　憂者持動相　闇者重覆相
相違合如燈
喜為輕光相者輕微光照名之為喜
若喜增長一切諸根輕无羸弱能執
諸塵是時應知喜樂增長憂為持動
相者持者心高不計他如醉象欲鬪敵
象來相接者憂增長者是人恒欲鬪其
心恒躁動不能安一處是時應知憂德
增長闇為重覆相者闇德若增長一
切身併重諸根被覆故不能執諸塵
是時應知闇德增長外曰若三德乎相
違猶如怨家者云何共作事答曰實
如此三德乎相違為屬一我不自在
故得共一事譬如相違合為燈三物
合為燈是火違油炷油亦違火炷如

是相違法能為人作事三德亦如是
其性雖相違能為我作事外曰上說
亦相似我已得一種餘五我未得已成
就三德餘五亦應然以偈荅曰
不相離等成　由德翻无故　末德隨本德
非變異成得
不相離等成者不相離等五義如前
說變異中已成由是未成故自性中
得成由德翻無故者是不相離等五
義變異中成故故知自性中必有云
何如此由三德故若三德不獨住知
更互不相離若不相離者當知即為
塵既名為塵者當知即平等若平等
所受者是故知无知若塵若平等若
无知是故知能生若知變異中有此
六義者則知自性中亦有此六義云
何知如此若翻則无故若除本自性
末則無六義辟如除去縷則无有別
衣即衣即有縷縷衣不相離末必由
於本本末不相離末德隨本德非變
異得成者是世間中一切末德必隨
本德猶如赤縷所作衣衣必隨縷赤
變異等亦如是由三德故五義得成

由末六義故非變異中知有六義外
曰世間中若物不可現是物則為无
辟如第二頭如是自性不可現云
何知其有荅曰雪山稱兩者其量不
可知不可言无量自性亦如是何因
得知有
別類有量故　同性能生故　因果差別故
過相无別故
自性實有云何得知別類有量故是
世間中若物有作者此物有量數辟
如陶師從有量土聚作器有數量此
器若无本器應无數量亦應无器生
見器有數量是故知有本縷成衣等
辟其義亦如是此法中大等變異亦
有數量何者為數量大有一我慢
一五唯五根十一大有五是變異
者我見有有量因平等似量決知有
自性若自性无者此變異无數量亦
復應是無同性故者辟如破檀木其
片雖復多檀性終是一變異亦如是
大等雖不同三德性是一以此一性
故知其皆有本故知有自性能生故
者若是處有能是處則可生辟如陶

金七十論卷上　第十七張　盡

金壽

師有凡器能能生凡器不能生衣等是
器生者依能故得成此能必有依謂依
於陶師變異亦如是變異者有生是生
因能成是能有依處自性是其依因此
能生故則知有自性因果差別故者世
間因果差別亦可見辟如土聚為因
瓶等為果是器能盛水油等土聚則
不能是因果差別縷衣亦如是如是
大等變異定是果見此果知有別因
不相似是故有自性遍相无別故者
復有別因為知自性是實有遍相者
三種世間謂地空天實時一切世間
无差別五大十一根沒五唯中无差
別乃至大沒自性中亦無差別是變
異是自性不可說實時變異无故自
性亦應无自性若无生死亦無是義
不然是自性實後更能生三種世間
故故知自性有為五因故立有自性
外曰若自性有者不能生變異以無
伴故辟如一人不能生子一縷不生
衣自性亦如是以偈答曰
性變異生因　三德合生變　轉故猶如水
各各德異故

性變異生因者此義中自性有三德
故能生變異自性无此德没言則為
實若有三德不相應故不能生異是
事不然三德合生變故辟如有多縷
和合能生衣三德亦如是更互相依
故所以能生異外曰世間生有兩一
者轉變生如乳等生酪等二非轉變
生如父母生子自性生變異為屬何
因生答曰
轉故如乳酪自性轉變作變異故是
變異即是自性是故別類生此中不
論受外曰若一因不能生多種果此
義中自性若是一云何得生三種世
間生天則懽樂生人則憂苦生獸等
則闇癡若從一因生云何得三品答曰
猶如水各各得異故
天水初一味　至地則變異　轉為種種味
各各器異故
若在金器其味最甜若至地上隨地
氣味種種不同三種世間亦如是從
一自性生三德不同故天上薩埵多
是故諸天恒受歡樂人中羅闍多故
人多受苦獸道多摩多故獸等恒癡

金七十論卷上　第十九張　盡

闇是等諸道中三德恒相應以有偏
多故故如此差別如是一自性能生
三世間三德不同故是故有勝劣自
性已究竟今當次說我我者微細如
自性去何知有我為顯我有故而說如
是偈
聚集為他故　異三德依故食者獨離故
五因立我有
一聚集為他故者如自性變異知者
故得解脫初偈說如此又說五因成
立自性及變異竟我人最微細應當
次成立人我是實有聚集為他故我
見世間一切聚集並是為他譬如林
席等聚集非為自用必皆為人設有
他能受用為此故聚集屋等亦如是
大等亦如是五大聚名身是身非自
為決定知為他他者即是我故知我
實有二異三德故者自性及變異六
種相似義上来已說偈三德不相離
塵平等无知能生本末似我翻似不
似因此六異故是故說我有三依故
者若人依此身身則有作用若无人
依者身則不能作如六十科論中說

自性者人所依故能生變異是故知
有我四食者如世間中見六味飲食
知有別能食如是見大等所食必知
應有別能食者是故知有我五獨離
故者若唯有身聖人所說解脫方便
即无所用如昔有仙人往婆羅門衆
所說如是言
一切富皮陁　一切飲須摩　一切見兒面
願後成比丘
若唯有身何用是義故知離身別自
有我若无別我唯有身者則父母師尊
死後遺身若燒沒等如是供養則應
得罪應无福德以是義故知有別我
復有聖言
觔骨為繩柱　血肉為泥塗　不淨无常苦
富我離此合　汝捨法非法　虛實亦應捨
捨有亦應捨　清淨獨自存
若无我者獨存義不存因此聖言故
故知定有我依此五種因有我義成
立外曰我者何相多身共一我身身
各一我若言云何如此疑諸師執相
遍故有說一我者遍滿一切身如貫
珠繩珠多繩一亦如此細天一万六千

妃一時同欲樂一我亦如是能遍一
切身復有餘師說身身各有我是故
我生疑荅曰我多隨身各有我云何
知如是以偈釋曰

生死根別故　作事不共故　三德別異故
各我義成立

生死根別故者若我是一一人生時
則一切皆生處處女人悉俱有胎亦
應有正生亦應有童男亦應有童妻
如是各各異不俱共一時是故知我
多復次我一者若一人死時一切人
皆死以无是義故故知我不一復次
諸根異故若人一者一人聾時一切
悉應聾盲及瘖瘂諸疾病等並皆一
時无如是義故是故知我多復次三
德別異故若人一者三德應無異如
一婆羅門生於三子一聰明歡樂二
可畏困苦三闇黑愚癡若人一者一
人喜樂一切同喜樂苦癡亦如是汝
說貫珠及吡細辟故我一者是義不
然是故因五義則知我有多外曰我
與中有疑是我者為作者非作者若
言云何有與疑世流布語故世間說

人去人来人作僧佉說人非作者衛
世師說人是作者是故我疑荅曰人
非作者云何得知以偈釋曰
翻性變異故　我證義成立　獨存及中直
見者非作者
翻性變異故者前兩偈中說我者異
自性亦殊於變異翻異二相故與兩
不同故三德是能作異此三德故是
故非作者外曰若非作者用此何為
荅曰為立證義故我證義成立我是
知者故餘法不如是獨存者若異性
及變異清淨故獨存中直者與三德
異故三德中縮不同故是故為中直
譬如一道人獨往於一所不隨他去
来唯見他来去如是三德者能申縮
生死唯有一我人能見如是事是
故為中直異性變異故是故我有知
故名為見者以是事故故說見者非作
者故三德能作是義成立人我是實
有是多非作者此義亦成立外曰若
人非作者決意是誰作我今當修法
離惡成就願此決意是誰作若三德
作此決意是智有知前說三德无知

故若人作決意ノ則成作者前已說
人非作者故故有雙過失以偈答曰
三德合人故 无知如知者 三德能作故
中直如作者
三德合人故者是三德无知能作我
有知非作是二相應故三德如有知
譬如燒器與火相應熱與水相應冷
如是三德與知者相應如有知能作
決意故說无知如知者汝說隨世流
布語故人能作者此義我今荅三德能
作故中直如作者因此和合故非作
說能作如一婆羅門誤入賊群中賊
若殺執時其亦同殺執與賊相隨故
是故得賊名人我亦如是與作者相
隨以世流布語說我為作者外曰自
性與人何因得和合以偈荅曰
我求見三德 自性為獨存 如跛盲人合
由義生世間
我求見三德者我有如此意我今當
見三德自性故我與自性合自性為
獨存者是因呰人唯有能知見今當
為彼令得獨存以是義故自性與我
和合譬如國王與人和合我應使是

金本

人是人亦與王和合王應施我生活
故是王人和合由義故得成我自性
和合義亦如是我為見故自性為他
獨存故如跛盲人合者此中有譬昔
有商侶徃優禪尼為刼所破各分散
走有一生盲及一生跛衆人棄擇盲
人漫走跛者坐看跛者問言汝是何
人盲者荅言我是生盲不識道故所
以漫走汝復何人跛者荅言我生跛
人唯能見道不能走行故汝今當安
我肩上我能導路汝負我行如是二
人以共和合遂至所在此之和合由
義得成就至所在各各相離如是我
者見自性時即得解脫是自性者亦
令我獨存各相捨離由義生世間者
由人為見他自性為獨存故因此二
義故得和合是和合者能生世間譬
如男女由兩和合故得生子如是我
與自性合能生於大等外曰已說和
合能生世間是生次第何如以偈
荅曰

自性次第生　大我慢十六　十六內有五
從此生五大

自性次第生者自性者或名勝因或名為梵或名衆持若次第生者自性本有故則无所從生自性先生大大者或名覺或名為想或名遍滿或名為智或名為慧是大即於智故大得智名大次生我慢我慢者或名五大初或名轉異或名焰熾慢次生十一十六者一五唯五唯者一聲二觸三色四味五香是香物唯體唯能次五知根五知根者一耳二皮三眼四舌五鼻次五作根五作根者一舌二手三足四男女五大遺次心根是十六從我慢生故說大我慢十六復次十六內有五從此生五大十六有五唯五唯生五大聲唯生空大觸唯生風大色唯生火大味唯生水大香唯生地大見自性變異我三法得解脫我今已說竟外曰已說從自性生大大者何為相以偈答曰

決智名為大　法智慧離欲　自在薩埵相
翻此是多摩

決智名為大者何名為決智謂是物名闕是物名人如此知覺是名決智

波智即名大是大有八分四分名為喜四分名闇癡喜分者謂法與智慧離欲及自在法者何為相夜摩尼夜摩夜摩者有五一者无瞋恚二恭敬師尊三內外清淨四減損飲食五者不放逸尼夜摩亦五一不殺二不盜三實語四梵行五无諂曲十種所成就是故名為法何者名為智智有二種一外智二內智外智者六皮陁分一式叉論二毗伽羅論三劫波論四樹底張履及論五闡陁論六尼祿多論此六處智名為外內智者謂三德及我是三中間智由外智得世間由內智得解脫何者為離欲離欲有二種一外二內外者於諸財物已見三時苦惱謂覓時守時失時又見相著殺害二種過失因此見故離欲出家如是離欲未得解脫此離欲因外智得成內離欲者已識人與三德異故求出家先得內智次得離欲因此離欲故得解脫因外離欲猶往生死因內離欲能得解脫自在者自在有八種一者微細極隣虛二者輕妙極

心神三者遍滿極虛空四者至得如
所意得五者三世間之本主一切處
勝他故六者隨欲塵一時能用七者
不繫屬他能令三世間衆生隨我運
役八者隨意住謂隨時隨處隨心得
住此等四法是薩埵相若薩埵增
長能伏羅闍及多摩是時我多喜
樂故得法等四德是名薩埵相翻此
是多摩者翻法等四相一非法二非
智三愛欲四不自在此四法是多摩
相如是四喜四癡分若與大相應大
則有八分變時是前生

金七十論卷上

按開元録亦名僧伽論或爲二卷云
右一論外道迦毗羅仙人造明二十
五諦所謂數論經中云迦毗羅論是
也又長房内典二録眞諦譯中有金
七十論二卷復有僧伽論三卷二目
俱存者誤也此論及勝宗十句義論
者非是佛法而諸外道宗以此數勝
二論爲上欲令博學而破邪現正之

者先須委悉異道之宗故譯出之恐
其失而不傳故編入藏中耳
乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

人金七十論卷上 第二十九張 [illegible]